ATENEA

SABIDURÍA ANTIGUA PARA EL SIGLO XXI

AÑO 1 - Nº 8

El Caso Eluana
LOST y los números misteriosos
Estoicismo para nuestros días
Entendiendo la Doctrina Secreta
Sandino y la Teosofía
Filosofía de Vida
Iconografía de la India: Brahma
Influencias del legado de H.P.B.
Los dos árboles

REVISTA ATENEA - Nro. 8

(Febrero 2009)

Publicación independiente para el estudio comparativo de las condiciones del mundo y de las fuerzas que actúan en él, en especial la religión, la filosofía, la ciencia, las artes, la política, la educación y la vida social.

ATENEA promueve una investigación profunda de las doctrinas esotéricas y sus exponentes, aceptando todas aquellas colaboraciones debidamente documentadas que deseen aparecer en la revista. Siendo así, los editores de la publicación no comparten necesariamente las opiniones vertidas por los autores de los artículos.

Correo: upasika.com@gmail.com

Diseño de tapa: Kagaya

ÍNDICE

2 - El Caso Eluana

3 - LOST: los números misteriosos (Hiranya)

5 - Estoicismo para nuestros días (Epicteto)

7 - Entendiendo la Doctrina Secreta (Frater Kabir)

9 - Sandino y la Teosofía (Frater Incógnito)

11 - Humor (Alberto Montt)

12 - Filosofía de vida (Boris de Zirkoff)

14 - Iconografía oriental: Brahma (Phileas)

15 - Influencias del legado de HPB, parte 2 (José Rubio y José Miguel Cuesta)

19 - Los dos árboles (Phileas)

22 - Cartas de los lectores

EDITORIAL

El Caso Eluana

La muerte de Eluana dejó en evidencia las concepciones arcaicas de la Iglesia Católica Romana, que nuevamente se valió de sus influencias con los poderosos para defender su insostenible punto de vista.

Lo que ocurrió con Eluana Englaro en Italia es indignante e inhumano pero no solamente eso: demuestra un culto a la vida física y una total ignorancia de los procesos vitales del ser humano.

La insistencia en mantener con vida un cuerpo que naturalmente tendría que haber fallecido hace 17 años atrás nos deja en claro varias cosas:

• La Iglesia Católica argumenta motivos espirituales para fundamentar una posición absolutamente materialista: mantener un cuerpo "con vida" a toda costa. Bajo la excusa de "defender la vida" prolongó el sufrimiento de la familia de Eluana y obstruyó la transición de la chica a una vida superior, reteniéndola en este plano.

• El catolicismo continúa teniendo aliados poderosos como Silvio Berlusconi, un personaje siniestro e inmoral que -paradójicamente- ha intentado situarse como "defensor de la moral", para no perder los valiosos votos de los católicos italianos.

• Se sigue defendiendo a capa y espada la doctrina ilusoria de "una-sola-encarnación". Al aceptar esa idea y sus corolarios, la muerte pasa a ser el temible e inexorable final de nuestra existencia y los médicos pasan a hacer todo lo posible por mantener con vida el cuerpo físico, aún cuando la rehabilitación sea imposible.

La Iglesia Católica (que de asesinar gente sabe mucho) ha manifestado que a Eluana *"la han matado"*. El cardenal Javier Lozano Barragán dijo que "interrumpir la alimentación y la hidratación de Eluana equivale a un abominable asesinato y la Iglesia no cesará de denunciarlo a gritos".

Seamos claros: la muerte digna es un derecho fundamental del hombre que aún no ha sido reconocido por los gobiernos del mundo. Por eso, es importante que empecemos a tomar la muerte como algo natural y a aceptar la eutanasia en los casos que sea necesario.

La doctrina de "una-sola-encarnación" no solo es absurda sino que se basa en la injusticia divina, pues no explica por qué razón una persona vive una vida plena con prosperidad y cariño, mientras otra nace en la extrema pobreza y muere de desnutrición a los pocos años de haber nacido. Esta concepción nos lleva a dos posibles conclusiones: a) Dios no es existe y b) Dios es sádico e injusto.

Sin duda, la respuesta es la "a": el Dios caricaturizado de la Iglesia Católica no existe. Ese dios se asemeja más al caprichoso Zeus lleno de defectos que al Dios-Amor de Cristo. Tal vez este Dios católico sea un dios fácil de comprender para las masas ignorantes pero no para los sinceros buscadores que proclaman –como John de Abate- que: *"un Dios que pueda entenderse no vale la pena"*.

LOST

LOS NÚMEROS MISTERIOSOS

por Hiranya

4 8 15 16 23 42. Estos son los números misteriosos de LOST, uno de los enigmas de la serie que ha sido uno de los temas recurrentes de esta exitosa serie de T.V.

Los números

Los números aparecieron por primera vez en la Primera Temporada cuando Hugo Reyes (Hurley) se valió de ellos para ganar la lotería. Hugo los había escuchado antes de los labios de Leonard, un paciente del manicomio.

Los números 4 8 15 16 23 42 están ligados con otro número: 108. ¿Por qué? Simplemente porque si utilizamos el método numerológico de "reducción teosófica" obtenemos 108 al sumar 4 8 15 16 23 42. Y si aplicamos la reducción completa obtendremos 9, pues 1 + 0 + 8 = 9.

¿Qué tiene de particular el 108? En la serie LOST este número aparece en la "Estación Cisne" de la "Iniciativa Dharma" ya que cada 108 minutos alguien debía introducir los números 4 8 15 16 23 42 en la computadora. El equipo de "El Cisne" debía ser reemplazado cada 540 días (5 + 4 + 0 = 9), significando esto que cada pareja de operarios debía introducir el código 7200 veces (7 + 2 + 0 + 0 = 9).

Según los propios creadores de LOST los números misteriosos surgen de la llamada "Ecuación Valenzetti" que *"predice el exacto número de años y meses hasta que la humanidad se extinga a sí misma"*. (1)

Otras apariciones

Los números 4 8 15 16 23 42 y su reducción a 108 aparecen muchas veces a lo largo de las temporadas, por ejemplo:

• Son los números que hacen a Hurley multimillonario.

• Son escuchados en una transmisión radial por Danielle y la llevan a la isla.

• Están grabados en la entrada de la "Estación Cisne".

• Deben ser introducidos en la computadora de la escotilla.

• Están inscritos en la medicina que Desmond se inyecta en el brazo y en la que suministran a Claire en la estación médica.

• En la "Estación Cisne" se resetea el equipo cada 108 minutos.

• Los "Oceanic Six" son rescatados el día 108.

Doctrinas de Oriente

¿De dónde tomaron los creadores de LOST a estos números en realidad? Bueno, sabemos que los guionistas se inspiraron en varios temas de filosofía oriental y en este caso el origen de los números está relacionado con las antiguas doctrinas de los "yugas" o ciclos cósmicos.

Veamos: Según la Sabiduría Oriental existen cuatro "yugas". Dice Helena Blavatsky:

"Los períodos llamados yugas, kalpas, nerosos y vrihaspatis son arduos problemas de cronología que ponen cejijuntos a eminentes matemáticos. El Satya Yuga y los ciclos budistas nos asustan con sus cifras. El mahakalpa o edad máxima se remonta mucho más allá de la época antediluviana y su duración es de 4.320.000.000".

Y agregamos nosotros: 4 + 3 + 2 + todos los ceros = 9.

Las edades descritas en los textos orientales son cuatro: edad de oro (Satya Yuga), edad de plata (Treta Yuga), edad de bronce (Dvapara Yuga) y edad de hierro (Kali Yuga).

Las duraciones de cada una de ellas aparecen en muchos textos:

Satya Yuga: 1.728.000 años mortales. [1 + 7 + 2 + 8 = 18, entonces 1 + 8 = 9]

Treta Yuga: 1.296.000 años mortales. [1 + 2 + 9 + 6 = 18, entonces 1 + 8 = 9]

Dvapara Yuga: 864.000 años mortales. [8 + 6 +4 = 18, entonces

1 + 8 = 9]

Kali Yuga: 432.000 años mortales. [4 + 3 + 2 = 0]

1 Chaturyugi (4 yugas) configuran un Maha-Yuga (Gran Yuga) o Manvantara, es decir 4.320.000 años mortales. Y nuevamente: 4 + 3 + 2 = 9.

En el caso del número 108 (9 x 12), debemos decir que es un número simbólico del budismo. El mala (rosario de oraciones) de los budistas posee 108 cuentas. Es decir, que un ciclo de oraciones se completa con una vuelta de 108 cuentas. Puede apreciarse el claro paralelismo con el reloj de LOST que se completaba un ciclo cada 108 minutos. Otras apariciones del 108 en el budismo son las siguientes:

* Al final del año, en los templos budistas dan 108 campanadas. Otra vez un ciclo que se completa con 108.

* Los humanos tienen (según el budismo) 108 pasiones y deseos que nos apegan a la materia.

* Muchos templos budistas poseen escaleras de ingreso con 108 escalones.

En el hinduísmo también se repite por doquier el número 108:

* El japa mala (rosario hindú) también posee 108 cuentas que recuerdan a los nombres de Vishnú. La popular oración "Vishnú Ashtotharam" canta estos nombres en 108 versos.

* Según algunas sectas vishnuistas, hay 108 pastoras (gopis) que rodean al dios Krishna. Los Hare Krishna -por ejemplo- hacen referencia a este simbolismo al referirse al japa mala y se refieren a los "108 nombres de Krishna" tomados de los textos de "asttotara sata nama stotram". Otra versión habla de los 1008 nombres (1+0+0+8) nombres de Krishna, basándose en el "candrasya-sahasra-naama-stotram".

* Según el jainismo, hay 108 virtudes.

* Existen 108 textos de los Upanishad, la última revelación de la filosofía Vedanta.

Algunas escuelas esotéricas modernas -como el samaelismo neognóstico- hablan de 108 encarnaciones humanas, aunque esta idea parece ser un invento del propio Samael ya que no aparece en ningún texto antiguo. Seguramente este dato erróneo surge de la leyenda de las "108 encarnaciones de Buda", pero no tiene un fundamento doctrinario de ningún tipo.

Ciclos Cósmicos y Humanos

Como podemos notar, las impresionantes cifras de los yugas son simbólicas. Todos esos números nos llevan al 9, al igual que las cifras de LOST. Es posible que se llegue a la conclusión de que esto es una coincidencia. Queda claro que los guionistas de la serie no pretenden comunicar ningún mensaje oculto y es posible que nunca se revele mucho más acerca de ellos.

El número 9 está íntimamente relacionado con la humanidad y los ciclos. La gestación humana es de 9 meses. ¿Será por esta razón que uno de los argumentos centrales de LOST se refiere a las embarazadas de la isla?

Sea como sea, el 9 es considerado simbólicamente como el número de la Humanidad.

Como bien dice Blavatsky: *"Los antiguos dividían el tiempo en un sinnúmero de ciclos, ruedas dentro de ruedas, períodos todos ellos de diversa duración, cada uno de los cuales marcaba el principio o el fin de algún acontecimiento cósmico, mundano, físico o metafísico".*

Según las doctrinas de Oriente, estos ciclos son naturales e irreversibles, y el hombre está supeditado a ellos. Por eso lo más interesante del argumento de LOST referido a los números es el descubrimiento de la "ecuación Vanzinetti" y el intento de la comunidad científica de "burlar" a Dios, mediante el "Proyecto Dharma" (otra alusión a términos orientales).

¿A qué nos lleva todo esto?

En principio, todo esto no nos lleva a ninguna parte porque queda absolutamente claro que el argumento de los números y su "inspiración" en conocimientos de la sabiduría arcaica no pretende mucho más que eso: brindar un marco misterioso e interesante a una serie televisiva que es vista por millones de personas en todo el planeta.

No obstante, es interesante notar como los guionistas de Hollywood recurren una y otra vez al esoterismo para sustentar sus argumentos.

Notas

(1) Este dato aparece en el video de Sri Lanka de "The Lost Experience". Buscar en YouTube lo siguiente: Sri Lanka video spanish.

ESTOICISMO

para nuestros días

LO QUE PODEMOS CONTROLAR Y LO QUE NO

La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no.

Sólo tras haber hecho frente a esta regla fundamental y haber aprendido a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, serán posibles la tranquilidad interior y la eficacia exterior.

Bajo control están las opiniones, las aspiraciones, los deseos y las cosas que nos repelen. Estas áreas constituyen con bastante exactitud nuestra preocupación, porque están directamente sujetas a nuestra influencia. Siempre tenemos la posibilidad de elegir los contenidos y el carácter de nuestra vida interior.

Fuera de control, sin embargo, hay cosas como el tipo de cuerpo que tenemos, el haber nacido en la riqueza o el tener que hacernos ricos, la forma en que nos ven los demás y nuestra posición en la sociedad.

Debemos recordar que estas cosas son externas y por ende no constituyen nuestra preocupación. Intentar controlar o cambiar lo que no podemos tiene como único resultado el tormento.

Recordemos: las cosas sobre las que tenemos poder están naturalmente a nuestra disposición, libres de toda restricción o impedimento; pero las cosas que nuestro poder no alcanza son debilidades, dependencias, o vienen determinadas por el capricho y las acciones de los demás.

Recordemos, también, que si pensamos que podemos llevar las riendas de cosas que por naturaleza escapan a nuestro control, o si intentamos adoptar los asuntos de otros como propios, nuestros esfuerzos se verán desbaratados y nos convertiremos en personas frustradas, ansiosas y criticonas.

OCÚPATE DE TUS PROPIOS ASUNTOS

Presta atención únicamente a tus verdaderas preocupaciones y da por sentado que lo que pertenece a los demás es asunto suyo y no tuyo. Si obras así, serás impermeable a la coacción y nadie te podrá retener. Serás auténticamente libre y eficaz, pues darás buen uso a tus esfuerzos en lugar de malgastarlos criticando u oponiéndote a los demás.

Si conoces y prestas atención a tus verdaderas preocupaciones, nada ni nadie te hará actuar contra tu voluntad; los demás no podrán herirte, no ganarás enemigos ni padecerás ningún mal.

Si tienes el propósito de vivir siguiendo estos principios, recuerda que no será fácil: deberás renunciar por completo a algunas cosas y posponer otras por ahora. Es probable que debas privarte de la riqueza y el poder si quieres asegurarte de alcanzar la felicidad y la libertad.

INCULCA EN TU MENTE IDEALES SUPERIORES

Manténte unido a lo que es espiritualmente superior, prescindiendo de lo que hacen y dicen los demás. Sé fiel a tus verdaderas aspiraciones pase lo que pase a tu alrededor.

SEREMOS OBJETO DE BURLA

Quienes buscan una vida superior en la prudencia, quienes aspiran a vivir fieles a sus principios espirituales, deben estar preparados para ser objeto de burla y condena.

Muchas personas que bajan progresivamente el listón de sus aspiraciones personales en un intento de ganar aceptación social y más comodidad en la vida terminan amargamente resentidos con quienes tienen inclinaciones filosóficas y se niegan a comprometer sus ideales espirituales en su búsqueda por mejorarse a sí mismos.

Nunca vivas en función de estas almas desdichadas. Compadécete de ellas al tiempo que te mantienes firme en lo que tú sabes que es bueno. Cuando inicies tu programa de progreso espiritual, es probable que las personas que te rodean se mofen de ti y te acusen de arrogancia.

Tu cometido es comportarte con humildad y ser consecuente con tus ideales morales. Aférrate a lo que en el fondo de tu corazón sabes que está bien. Así, si eres constante, las mismas personas que se burlaban de ti terminarán por admirarte.Pero si permites que las opiniones malintencionadas te hagan titubear en tus propósitos, incurrirás en una doble falta.

Epicteto, filósofo estoico (55-135 d.C.)

ENTENDIENDO LA DOCTRINA SECRETA

POR FRATER KABIR

Quienes intenten abordar el estudio de la Doctrina Secreta sin una persona que guíe su estudio se encontrarán ante una literatura barroca e impenetrable, que se niega a ser abordada superficialmente.

Por esta razón, tengo la intención de escribir una serie de artículos con algunos consejos a la hora de abordar el estudio de "La Doctrina Secreta".

En primer lugar, obviamente debemos tener en nuestras manos los seis tomos de "La Doctrina Secreta" de Helena Blavatsky (tres tomos en la versión original inglesa).

Luego es importante que recurramos a otros libros y diccionarios que nos puedan ayudar a desentrañar algunos términos sánscritos y latinos que aparecen por doquier a lo largo de los seis volúmenes de la magnífica obra blavatskiana.

A modo de ejemplo, sugiero que tengamos a mano el "Glosario teosófico" de la propia Blavatsky con aportes de otros autores como W. Wynn Westcott, Annie Besant, etc, y también un diccionario de idioma español, ya que las traducciones de la D.S. datan de principios del siglo XX y la Editorial Kier se ha limitado a reproducirlas sin revisión.

¿Infalibilidad de Helena Blavatsky?

En todo momento queda en claro que la D.S. puede contener errores de interpretación de la propia Blavatsky, que no pretendía ser infalible y así lo dice a lo largo de toda la obra:

"La autora, (...) como nunca ha pretendido ser personalmente infalible, lo que se da bajo su propia autoridad puede dejar mucho que desear, particularmente en los casos en extremo abstrusos que envuelven metafísica demasiada profunda. La enseñanza se ofrece tal como se comprende; y teniendo en cuenta que hay siete claves de interpretación para cada símbolo, y alegoría, resulta que un significado que no puede responder, por ejemplo, al aspecto psicológico o astronómico, se encontrará, sin embargo, perfectamente exacto en el físico o metafísico".

En otra publicación, Blavatsky insistía sobre este punto:

"Es muy probable que se encuentren en la "Doctrina Secreta" errores que tienen su origen en un deseo diametralmente opuesto. ¿Cómo puede ninguno de nosotros, aún los que más conocimiento poseen sobre ocultismo entre los teósofos, pretender infalibilidad? Reconozcamos con Sócrates que todo lo que sabemos es, que no sabemos nada; nada de todos modos, en comparación de todo lo que todavía tenemos que aprender".

En sus apuntes sobre las enseñanzas blavatskianas, Bowen sostiene que *"La D.S- no tiene por objeto dar un veredicto final sobre la existencia, sino el CONDUCIR A LA VERDAD".*

¿Por dónde empezar?

La propia Blavatsky da las pautas para empezar el estudio de la D.S.:

"Leyendo la Doctrina Secreta página por página, como lee uno cualquier libro, sólo se llegará a una confusión. La primera cosa que hay que hacer, aún si ésto lleva años, es conseguir alguna comprensión de los TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES que se dan en el Proemio".

Y se dice además:

"Observad las siguientes reglas: Sea lo que fuere lo que uno pueda estudiar en la Doctrina Secreta, mantenga firme la mente en las siguientes ideas, como base de su pensamiento:

a) LA UNIDAD FUNDAMENTAL DE TODA EXISTENCIA. Esta unidad es cosa completamente diferente de la idea de unidad -como cuando decimos que una nación o un ejército está unido, o que este planeta está unido a aquél por líneas

de fuerza magnética, o cosa semejante. La enseñanza no es esa. ES QUE LA EXISTENCIA ES UNA COSA ÚNICA, no una colección de cosas reunidas en conjunto.

FUNDAMENTALMENTE HAY UN SOLO SER. El Ser tiene dos aspectos, positivo y negativo. El positivo es Espíritu o Conciencia.

El negativo es Substancia, el sujeto de la conciencia. ESTE SER ES LO ABSOLUTO EN SU MANIFESTACION PRIMARIA. EL SER ABSOLUTO NO ES NADA FUERA DE SI. ES EL SER TODO. ES INDIVISIBLE, PUES EN OTRO CASO NO SERIA ABSOLUTO. Si se pudiera separar una porción, ese resto no podría ser absoluto, pues se presentaría desde luego lacomparación entre él y la parte separada. La comparación es incompatible con la idea de lo absoluto.

Es por lo tanto evidente que esta única Existencia o Ser Absoluto tiene que ser la REALIDAD en cada forma que es. "El Atomo, el Hombre, el Dios, decía H.P.B., son tanto cada uno por separado como todos en conjunto, SER ABSOLUTO, en último análisis; lo que es su individualidad real. Esta es la idea que hay que mantener siempre en el fondo de la mente para formar la base de todo esquema que surja del estudio de la Doctrina Secreta. Desde el momento que ésto se olvide, y es muy fácil que ocurra cuando nos enfrascamos en alguno de los muchos aspectos intrincados de la Filosofía Esotérica, sobreviene la idea de la Separación y pierde el estudio su valor."

b) La segunda idea, que hay que mantener firmemente es que no existe materia muerta. Todo átomo final tiene vida. No puede ser de otra manera, puesto que cada átomo es por sí mismo, fundamentalmente SER ABSOLUTO. Por lo tanto, no hay tal cosa como "espacios" de Eter o Akasha, o como se quiera llamar, en que los ángeles y elementales se solacen como la trucha en el agua. Esa es una idea corriente.

La verdadera idea nos muestra que cada átomo de substancia, sea el plano que fuere, es en sí mismo UNA VIDA.

c) La tercera idea básica que hay que sostener, es que el hombre es el Microcosmo. Siendo así, todas las Jerarquías de los Cielos, existen en él. Pero en verdad, no hay ni Macrocosmo ni Microcosmo, sino UNA EXISTENCIA. Grandes y pequeños son tales cuando son vistos por una conciencia limitada.

d) La cuarta y última idea básica que hay que tener, es la expresada por el Gran Axioma Hermético.

El resume y sintetiza a todos los otros.

COMO ES LO INTERNO, ASI LO EXTERNO;

COMO ES LO GRANDE, ASI LO PEQUEÑO;

COMO ES ARRIBA, ASI ES ABAJO;

SOLO HAY UNA VIDA Y UNA LEY;

EL QUE ACTUA ES EL UNO;

NADA ES INTERNO, NADA ES EXTERNO;

NADA ES GRANDE, NADA ES PEQUEÑO;

NADA ES ALTO, NADA ES BAJO EN LA ECONOMIA DIVINA.

Sea lo que fuere lo que uno tome como estudio en la Doctrina Secreta, debe uno relacionarlo con estas ideas fundamentales".

En próximos números de "Atenea" seguiremos brindando consejos sobre el estudio de "La Doctrina Secreta".

Si realizas una transformación básica en tí mismo, entonces influirás no sólo sobre quienes están cerca tuyo, sino que afectará toda la conciencia del mundo.

Krishnamurti (1975)

SANDINO Y LA TEOSOFÍA

UNA FACETA DESCONOCIDA DEL REVOLUCIONARIO

por Frater Incógnito

Un tema interesante es analizar la influencia de la Teosofía en algunas personalidades reconocidas de Hispanoamérica. Las enseñanzas de la Sabiduría Antigua influyeron en el pensamiento de Ruben Darío, Gabriela Mistral, Joaquín Torres García, Leopoldo Lugones, entre otros.

Pero pocos conocen la filosofía y las concepciones espiriutuales del líder revolucionario nicaraguense César Augusto Sandino.

Según Enrique Dussel el sandinismo político actual ignora o prefiere ignorar la "teosofía política" del líder revolucionario. Agrega que *"lo cierto es que Sandino, al llegar a Argentina en 1904 adhiere a la Escuela de Joaquín Trincado, un teósofo masón"*. [Dussel, Enrique: El "giro descolonizador" desde el pueblo y hacia la segunda emancipación]

Las concepciones espirituales de Joaquín Trincado y su "Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal" no sosn estrictamente teosóficas sino que surgen como una síntesis de los trabajos de Helena Blavatsky y Allan Kardec.

Según algunos testimonios, en plena campaña revolucionaria, Sandino se apartaba a un lugar reservado a leer textos como "A los pies del Maestro" de Krishnamurti y algunas obras de Joaquín Trincado y Annie Besant.

Como dice el chileno Eduardo Devés Valdés *"la teosofía contribuyó a modelar, en algunos políticos e intelectuales de la época, un particular tipo de liderazgo mesiánico y a veces carismático; fueron los casos de Francisco I. Madero y de José Vasconcelos en el México revolucionario, el de Víctor Raúl Haya de la Torre en el Perú y el de Augusto C. Sandino en Nicaragua"*.

En las interesantísimas "Conversaciones con Sandino" de Ramón de Belausteguigoitia en 1933 aparecen algunas frases de Sandino que nos hacen reflexionar bastante sobre algunas de sus ideas.

El autor, al entrevistar a Sandino, dice que: *"La impresión que da el general Sandino, lo mismo en su aspecto que en su conversación, es de una gran elevación espiritual. Es, sin duda, un cultivador del "yoga", un discípulo de Oriente"*.

Pregunta el periodista: *"He visto en los soldados un sentido espiritual admirable. Hablando con muchos de ellos, les he oído decir que la justicia estaba con ellos y que por eso vencían siendo tan inferiores. ¿Cómo ha conseguido inculcarles estos principios?"*

Responde Sandino: *"Hablándoles muchas veces sobre los ideales de la justicia y sobre nuestro destino, inculcándoles la idea de que todos somos hermanos. Sobre todo, cuando el cuerpo desfallece es cuando he procurado elevar su espíritu. A veces, hasta los más valientes decaen. Es necesario conocerlos, seleccionarlos. Y alejar el temor, haciéndoles ver que la muerte es un ligero dolor, un tránsito"*.

En el diálogo, el periodista pregunta:

"General, ¿le gusta a usted mucho la Naturaleza?

Sandino.-Sí.

Yo.--¿Más que la ciudad?

Sandino.-Sí; la Naturaleza inspira y da fuerzas. Todo en ella nos enseña. La ciudad nos desgasta y nos empequeñece. Pero el campo no para encerrarse egoístamente en él, sino para

marchar a la ciudad y mejorarla. La vista de las plantas, de los árboles; los pájaros, con sus costumbres, su vida... son una continua enseñanza.

La dicción clara y precisa del general, el sentido didáctico que da a sus explicaciones, hasta el corte de su mano, que se mueve incesantemente y que muestra unos dedos cortos y firmes, nos muestran en el general, no el hombre de fantasía, sino de un pensamiento inquieto y profundo en quien bulle el eterno deseo de saber. Y entonces le pregunto:

--¿Es cierto que desea usted hacer algunos estudios?

Sandino.-Sí; me interesa el estudio de la Naturaleza y de las relaciones más profundas de las cosas. Por eso me gusta la filosofía. Naturalmente que no me voy a poner ahora en plan de escolar. Pero saber, aprender, ¡eso siempre!"

En otros momentos de la charla, se da el siguiente diálogo:

Dice el periodista: *"Me interesa sobre todo en este movimiento su aspecto espiritual más que el episódico y militar. Yo veo que hay en usted una gran fe, y yo no sé si un sentido religioso. Entiendo que todos los movimientos que han dejado huella en la Historia han tenido una gran fe religiosa o civil. El liberalismo de los pueblos anglosajones, unido a sus principios religiosos, me parece más profundo y definitivo que el de la Revolución francesa. ¿Tiene usted alguna religión?*

Sandino - No; las religiones son cosas del pasado. Nosotros nos guiamos por la razón. Lo que necesitan nuestros indios es instrucción y cultura para conocerse, respetarse y amarse.

Yo, sin darme por vencido, le insisto:

-¿No cree usted en la supervivencia de la conciencia?

Sandino - ¿De la conciencia?

Yo - Sí, de la personalidad.

Sandino - Sí, del espíritu, claro está; el espíritu supervive, la vida no muere nunca. Puede suponerse desde el principio la existencia de una gran voluntad.

Yo - Todo es cuestión de palabras; para mí, eso es la religión, la trascendencia de la vida.

Sandino - Como le digo, la gran fuerza primera, esa voluntad, es el amor. Puede usted llamarle Jehová, Dios, Alá, Creador...

Y después de explicar, según su fe teosófica, el valor de los espíritus guías de la Humanidad entre los cuales coloca Adán, Moisés, Jesús, Bolívar..., mientras su palabra expresa una convicción profunda y sus ojos, opacos, se animan, continúa:

- Sí; cada uno cumple con su destino; yo tengo la convicción de que mis soldados y yo cumplimos con el que se nos ha señalado. Aquí nos ha reunido esa voluntad suprema para conseguir la libertad de Nicaragua.

Yo - ¿Cree usted en el destino, en la fatalidad?

Sandino - ¿Pues no he de creer? Cada uno de nosotros realiza lo que tiene que hacer en este mundo.

Yo - ¿Y cómo entiende usted, general, esa fuerza primera, que mueve las cosas? ¿Como una fuerza consciente o inconsciente?

Sandino - Como una fuerza consciente. En un principio era el amor. Ese amor crea, evoluciona. Pero todo es eterno. Y nosotros tendemos a que la vida sea no un momento pasajero, sino una eternidad a través de las múltiples facetas de lo transitorio.

Yo - Insisto en este punto, porque creo que toda gran obra solo se ha hecho a base de una gran fe, que yo llamo religiosa y usted la llama con otras palabras; pero que no es sino el empujón de un mundo espiritual. He apercibido en su ejército esa compenetración, esa espiritualidad.

Sandino - Si eso es todo, estamos compenetrados en nuestro papel; todos somos hermanos".

Algunas de las personas que lo conocieron incluso describen algunos comportamientos extraños y prácticas espirituales que ellos no comprendían. Según Abelardo Cuadra, quien participó en la ejecución de Sandino y después rompió con Somoza:

"Había una luna que hacía aparecer la noche como el día. Pude distinguir que (Sandino) llevaba hecha las cruces con ambas manos, pero no rezaba; o si lo hizo fue sólo un Padrenuestro, pues todo el tiempo se dedicó a observarnos a todos, pero de un modo extraño... uno por uno nos fue estudiando y cuando me llegó el turno a mí, sentí que su mirada me penetraba hasta adentro. Entonces me pareció que Sandino era un hombre raro".

Según el periódico "La Prensa": *"Al regresar Sandino de México escribe sus textos más apocalípticos, como el Manifiesto "Luz y Verdad" (1931) y empieza a dirigirse a sus hombres como "Hermanos" y también les orienta que hagan lo mismo.*

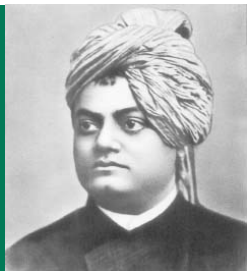
Otra evidencia del giro filosófico de Sandino, según los especialistas, es que deja a un lado su lema de "Patria y Libertad", que tanto acompañó en sus cartas en los primeros años de lucha en la montaña y lo cambia por el lema de la EMECU: "Siempre más allá".

No es la intención de este artículo hacer una apología de Sandino ni de Joaquín Trincado sino simplemente mostrar "otra faceta" de este importante líder revolucionario de nuestra América, auq ciertamente también bebió de las aguas de la Teosofía.

Humor de Alberto Montt

Rechaza todo lo que no apele a vuestra razón, sea quien fuere el que lo dijo.

(Swami Vivekananda)



FILOSOFIA DE VIDA

por Boris de Zirkoff

El valor esencial de las enseñanzas de la Sabiduría Antigua, como una Filosofía de la Vida, está en el hecho de que ellas pueden ser aplicadas a la vida diaria y practicadas como una forma de vida.

Lo que más necesita el mundo actual es una Ética, un sistema filosófico-religioso de pensamiento basado en la conducta ética más elevada. Hemos llegado a acondicionarnos al crimen, nos hemos hecho indiferentes a la injusticia, inertes a la explotación, y nos hemos acostumbrado al derramamiento de sangre, a la persecución, la guerra, la destrucción de vidas humanas y a la corrupción del comportamiento humano. Ninguna de las instituciones existentes de la religión organizada es capaz de detener la ola de esta caída moral, y esto principalmente porque ninguna de ellas es capaz de proporcionar un fundamento científico sólido del porque de la necesidad del comportamiento ético.

La nota clave de la Ética Teosófica es el auto control, el control de sí mismo—la habilidad de comportarse de acuerdo con los dictados más elevados de la conciencia de uno. En esto, la mayoría de nosotros somos meros aprendices, pero aprendices en una ciencia de vivir que potencialmente contiene dentro de sí misma la solución a todos los problemas de la conciencia humana.

Al vivir en un mundo de gran confusión e incertidumbre, enfrentándose repetidamente a problemas, tanto en la vida personal como en la vida de las naciones, debemos desarrollar dentro de nosotros, ciertas cualidades de consciencia, que a su debido tiempo, harán de nosotros centros de fuerza creadora, canales para el bien, personificaciones del bien y fuerza para otros.

¿Cuáles son algunas de esas actitudes de la mente y del corazón que deberíamos cultivar a fin de poder crecer en estatura interior?.

Una de las más importantes es hacer que surja en nosotros un punto de vista universal acerca de la vida, aunado a una simpatía que abarque a todo el mundo y una comprensión que incluya a todas las gentes de la tierra en que vivimos. ¡Agrandemos nuestra Visión!

¡Ampliemos nuestro horizonte! ¡No permitamos que nuestras mentes se vean absorbidas por las meras rutinas de todos los días!. Más allá de las preocupaciones de cada día, de los deberes personales de la vida familiar, los intereses, está la vida más grande del mundo en su majestuoso alcance, que no se ve afectada por la sordidez de la mayoría de los asuntos humanos.

¡Entremos de vez en cuando en esa vida más grande! Es, por si decirlo, la única forma de recargar nuestras baterías espirituales, y para reconstruir nuestro poco firme valor para ir al encuentro de muchas de las dificultades de la vida personal.

Deberíamos hacer un esfuerzo definitivo para darnos a nosotros mismos tiempo para considerar, pensar y ponderar ciertas Ideas Universales—la Fraternidad Global, la siempre presente vida de los átomos, las estrellas, la inmensidad

del futuro, los recursos no aprovechados de la mente y corazón humanos.

Debemos visualizarnos a nosotros mismos, como potencialmente dioses, tratando de desarrollar y expresar sus potencialidades divinas inherentes, conocimiento y fuerza. De acuerdo al poder de nuestro ideal espiritual, y la intensidad de nuestra Visión Interior, así serán los resultados.

Deberíamos entrar en comunión con el espacio; salir y mirar las montañas, los océanos, los campos; caminar bajo la bóveda nocturna de un cielo estrellado y dejar que nuestros ojos y que nuestra mente se pierdan en su inmensidad; pensar en nosotros mismos como parte integral del todo, con el espacio y la infinitud dentro y fuera.

A medida que nuestra consciencia se expanda con el tiempo, llegaremos a rehusarnos a estar contentos con la efusión emocional de las masas, reclamando nuestra herencia de pensamiento creativo. También conservaremos nuestros recursos vitales rehusándonos a tomar parte en las prevalecientes histerias políticas, sociales y religiosas. Las emociones ordinarias son de la superficie, como las olas de un mar tormentoso. Por debajo yacen las profundidades del alma humana, en donde mora el verdadero sí. Todo lo que vale la pena en la vida humana proviene de esas profundidades insondables, y nace en la intimidad de su silencio.

La gran aflicción y la tragedia son silenciosas; la soledad insospechada es silenciosa; la profunda tristeza del corazón humano también es silenciosa; ¡Sí, incluso el gran y perdurable amor es de muy pocas palabras! Para uno de corazón puro, toda experiencia es una ventana abierta hacia el vasto campo de lo Divino, campos barridos por el Viento del Espíritu, bañados en la radiante luz del sol.

Que nuestro lema sea la amabilidad –una amabilidad y comprensión que nunca decaigan. Tratemos también de perdonar. El resentimiento es fácil; el perdón significa fuerza; se requiere valor para practicarlo. Cultivemos el valor, la justicia, el no tener miedo, tanto en lo pequeño como en lo grande, incluyendo la justicia hacia uno mismo, y el aceptar con ecuanimidad eso que es agradable y lo que es difícil de aguantar. Recuerden: ¡ambos pasarán! Dado que son las cosas difíciles las que nos enseñan una lección más duradera, debemos desarrollar una actitud de aceptación agradecida de todo lo que venga a nuestro encuentro.

Pongamos, todo nuestro esfuerzo para llevarnos bien con los demás. Esto puede lograrse de una manera más fácil y digna viendo a los demás como fragmentos de una Vida Universal.

También debemos recordar que lo que vemos en otros es muy frecuentemente lo que ellos ven en nosotros. Somos espejos unos de otros. Aunque exteriormente diferentes, todos participamos de la misma consciencia fundamental -la consciencia del Sí Uno y Universal. Vistos bajo esta luz los hombres son sólo átomos de vida de una vasta corriente evolutiva que fluye de una era a otra. ¡Pero sobre todas las cosas, vivamos basados en principios y no en personalidades!

Estas últimas son sólo trémulas olas del océano de la vida, mientras que los primeros son las corrientes de la vida misma, que nos llevan hacia metas distantes. Sí deseamos crecer interiormente y hacernos más nobles y fuertes, necesariamente tendremos que ser probados. No hay otra forma. La vida es una serie de despertares, y cada despertar es un nacimiento a una esfera de vida más amplia. Cada nacimiento trae sus tormentos; y por ello el crecimiento es frecuentemente doloroso. La crisálida del sí personal inferior, debe de romperse antes de que la mariposa –el Alma renacida- pueda emerger a la libertad del cielo infinito.

Haz algo más que existir, ¡VIVE!

Haz algo más que mirar, ¡OBSERVA!

Haz algo más que leer, ¡ASIMILA!

Haz algo más que oír, ¡ESCUCHA!

Haz algo más que hablar, ¡DÍ ALGO ÚTIL!

Haz algo más que proponer, ¡ACTÚA!

BRAHMA

ICONOGRAFIA ORIENTAL

por Phileas

Dice el Glosario Teosófico:

"Brahmâ (Sánscrito).- Es el declarado Creador masculino; existe sólo periódicamente en su manifestación, y luego entra de nuevo en el pralaya, esto es, desaparece y es aniquilado. [Brahmâ, masculino, con a final larga (â), es el Dios o Principio creador del universo, o en otras palabras, es la personificación temporal del poder creador de Brahma. Existe periódicamente tan sólo en el período de manifestación del mundo, después del cual desaparece y vuelve a Brahma, del cual procedió. Brahmâ, en unión con Vichnú y Ziva, forma la Trimûrti o Trinidad inda.]"

1) Elementos de reconocimiento: Cuatro cabezas, cuatro brazos, Vedas, Mala (rosario), mudras de reconocimiento, parado sobre un loto, en ocasiones montado sobre un cisne y con barba blanca.

2) Cuatro cabezas: Las cuatro cabezas dirigidas a los cuatro puntos cardinales (Caturloka). Estas cuatro cabezas son las que "escucharon" los Vedas. Se dice que primitivamente existió una quinta cabeza en la coronilla que fue quien "leyó" los Vedas.

3) Loto: Generalmente se representa a Brahma surgiendo de una flor de loto, que –como ya dijimos- es la flor simbólica de la espiritualidad oriental. Dentro de la leyenda, el loto era el ombligo de Narayana.

4) Brazos: En muchas representaciones Brahma aparece con cuatro brazos que sostienen: un rosario (mala) que contiene semillas de Rudraksha, símbolo de la espiritualidad.

En otra mano sostiene los rollos de los Vedas, escrituras sagradas de la India Antigua.

Las otras manos suelen representarse haciendo gestos simbólicos (mudras). Una de ellas realiza el Varada-mudra (postura de entrega de dones), con la mano hacia abajo con la palma hacia delante y la otra el Abhaya-mudra (postura de saludo) con la mano hacia arriba, con la palma hacia delante con los dedos extendidos.

En otras imágenes este dios aparece con otros objetos en la mano: un Kamandalu (vasija de barro) que contiene el néctar de la inmortalidad o agua de vida (Amrita) o un Sruva (cucharón) con el cual derrama sobre el fuego la sustancia de la cual habrá de nacer la humanidad.

5) Trimurti: En algunas imágenes aparece acompañado de Vishnú y Shiva, con quienes compone la Trimurti (Trinidad divina) de la India.

6) Cisne: Muchas veces Brahma cabalga un cisne (Hamsa)

7) Barba: En algunas ocasiones Brahma aparece como un anciano de barba blanca, dando a entender su longevidad que se relaciona con su aspecto creador.

8) Sarasvati: La consorte de Brahma es Sarasvati, que muchas veces monta el cisne sagrado o un pavo real.

Tiene cuatro manos y con dos de ellas toca un antiguo instrumento de cuerda (veena), ya que es la diosa de todas las artes y en especial se relaciona con la música clásica de la India.

Como es reconocida como diosa del conocimiento, en otra de sus manos porta un libro sagrado. La otra mano generalmente porta un rosario (mala).

INFLUENCIAS DEL LEGADO DE HPB

PARTE 2

por José Rubio y José Miguel Cuesta

En el viejo continente, Rudolf Steiner (1861-1925), maestro de joven, culto y amante de la tradición clásica europea, fue teósofo durante muchos años, hasta que formó un grupo con sus particulares ideas: La «Sociedad Antroposófica», arrastrando consigo a la mayoría de las agrupaciones de Alemania, Suiza e Italia. Queremos destacar que en esos días, además del cisma de Steiner, hubo otros más o menos importantes, como el del grupo español «Marco Aurelio» de Pontevedra, el 30 de octubre de 1913, que se constituyó en centro autónomo, declarando: «…no estar más en comunión de ideas y de doctrinas con la presidenta actual (Annie Besant) y desaprobar formalmente la nueva tendencia dada a la S.T. (El Liberal, Madrid, 18 de Noviembre de 1913)». También sufrió la disidencia de una rama alemana excesivamente nacionalista, de donde luego surgió el nazismo, que comentaremos más adelante.

La Antroposofía de Steiner no sólo ponía al «Hombre» como centro de su doctrina, sino que pretendía estudiar el esoterismo occidental heredado de la tradición clásica quitándole peso al excesivo «hinduísmo» que toda la S.T. mundial mostraba. Rudolf Steiner era un gran amante de la cultura alemana y especialmente de Goethe, supuesto miembro de la orden Rosacruz. La influencia de la Antroposofía en Centro-Europa sigue siendo aún hoy muy fuerte, y entre otros logros que se le pueden atribuir está la universidad que fundó en el Goetheanum, el «templo dedicado al hombre»; la difusión del concepto de Eurritmia; la creación del sistema pedagógico denominado Waldorf, en el que se hace hincapié sobre todo en la solidaridad entre profesores y alumnos; el «movimiento de cultivo biodinámica», que produce y consume (con empresas dedicadas a ello, como Démeter) productos específicamente naturales; la creación de clínicas antroposóficas, como la de Arlesheim; la fundación de la célebre fábrica de productos farmacéuticos Weleda; además de otros aportes, como el descubrimiento de nuevos métodos para la reeducación de los minusválidos físicos y mentales.

En Inglaterra hace relativamente poco tiempo, empezó negociaciones con el Ministerio de Educación y Ciencia para registrar su instituto técnico, el Michael Faraday College de Brighton, como la primera universidad tecnológica «verde», siguiendo una nueva iniciativa del gobierno para promover la educación técnica y científica. El príncipe de Gales ha mostrado también su interés visitando granjas fundadas por la sociedad y apoyando sus formas de medicina alternativas (El Mandril).

Un miembro ilustre de esta rama disidente de la Sociedad Teosófica fue Eduard Schuré (1841-1929), escritor del famoso tratado Los Grandes Iniciados (1889) y otras obras llenas de poesía y de conocimiento esotérico. Otro fue el autor ruso Dimitri Merezkovski (1865-1941), quien escribió algunas obras de tipo histórico sobre Napoleón o Juliano, y una sobre la Atlántida bajo los auspicios de Steiner: La Allántída/Europa: el secreto de Occidente. También podemos destacar al celebre novelista actual Michael Ende que ha alcanzado mucha popularidad por su obra: La Historia Interminable, rebosante de ideas teosóficas.

En cuanto a los «excesivamente nacionalistas», interpretaron a su modo las obras de H.P.B. haciendo hincapié en el

antisemitismo y la supremacía de la raza aria, aparte del uso y abuso de símbolos y rituales. La Doctrina de las Razas forma parte de La Doctrina Secreta, pero nunca estuvo cargada de odio ni dio impulso a las luchas raciales. El especial momento histórico que vivía Alemania adaptó las viejas enseñanzas a ideas políticas extremistas y violentas, trasmutando símbolos milenarios como la svástica –cotidiano en la India y utilizado por casi todas las culturas de todos los tiempos– en símbolos de terror. La svástica ya aparecía en el símbolo de la Sociedad desde su creación en 1875, evidentemente mucho antes de que naciese Hitler. Como es sabido, los teósofos también utilizaban como saludo la palma de la mano derecha alzada.

Uno de los más destacados dirigentes de esta sociedad pan-alemana fue Karl Haushorfer, considerado por Jacques Lantier «el iniciador de Hitler en el ocultismo». Añade este investigador: «primero se consagró a la exploración en China, en la India y en el Tíbet. Conoció a uno de los hombres mas extraordinarios de este siglo, Georges Gurdjieff, quién le inició en el esoterismo tibetano… Tras la derrota alemana fue desmovilizado y creó una nueva ciencia a la que llamó Geopolitik, obteniendo más adelante una cátedra de esta asignatura en Munich. Entre sus estudiantes reclutó a varios adeptos que más tarde serían célebres, como Rudolf Hess. Constituyó una Sociedad Geopolítica, organización seudo-científica de inspiración espiritista y teosófica, que muy pronto se convirtió en el instrumento del nacional-socialismo alemán romántico: la Sociedad Thule (La Teosofía).»

RUDOLF STEINER

Es importante aclarar que la S.T. en todo momento estuvo de parte de los aliados durante las dos guerras y que incluso la Antroposofía, que podría ser sospechosa por favorecer el germanismo en la I G.M., en la II G.M. fue expulsada del Reich por no seguir sus postulados. Incluso quemaron la primera versión del Goetheanum.

En esos momentos, críticos para la historia mundial, destacó el célebre y también controvertido Krishnamurti (1897-1986), quien más adelante conmocionará el universo teosófico. Fue elegido por C.W. Leadbeater y Annie Besant como el «próximo instructor del mundo» y preparado para ello. Lo educaron durante una parte de su vida para cumplir su predestinación, y sufrió misteriosas y crueles enfermedades que eran consideradas momentos de apertura de los chakras. Se le cuidó esmeradamente y se fue creando a su alrededor la Orden de la Estrella de Oriente. Realizaban campamentos en los que Krishnaji –uno de sus sobrenombres– hablaba a más de 3.000 personas, entre los que se encontraban muchas veces personalidades ilustres, como George Lans Fury, líder del Partido Laborista británico en los años 20.

Al parecer poseyó poderes psíquicos, y sobre ellos comenta Pupul Jayakar en su Biografía: «Krishnamurti también nos habló de los poderes psíquicos de niño. Podía leer el contenido de una carta cerrada, leía los pensamientos de la gente, veía hadas. Pero parecía ignorar por completo el significado de estas facultades extrasensoriales: para él no tenían importancia alguna».

Sin embargo, el autor del maravilloso libro (atribuido por otros a su mentor C.W. Leadbeater) A los Pies del Maestro, después de una transmutación interior disolvió la Orden de la Estrella y se separó de la S.T., alegando que nadie puede enseñar a otro, que no existen los maestros y que a él no se le podía considerar un Avatâra.

A pesar de todo, Krishnamurti siguió toda su vida enseñando y escribiendo, incluso creó varias fundaciones para organizar los ingresos de sus libros y sus constantes viajes dando charlas, a veces bajo carpas en las que podían entrar cientos de personas. En los años sesenta y setenta creció su popularidad formando parte de la ideología de la Nueva Era, sobre todo en los campus universitarios californianos. En la India siempre fue querido y de forma muy especial por Indira Gandhi, hija de Nehru, a quien sucedió como Primera Ministra de la India en 1966.

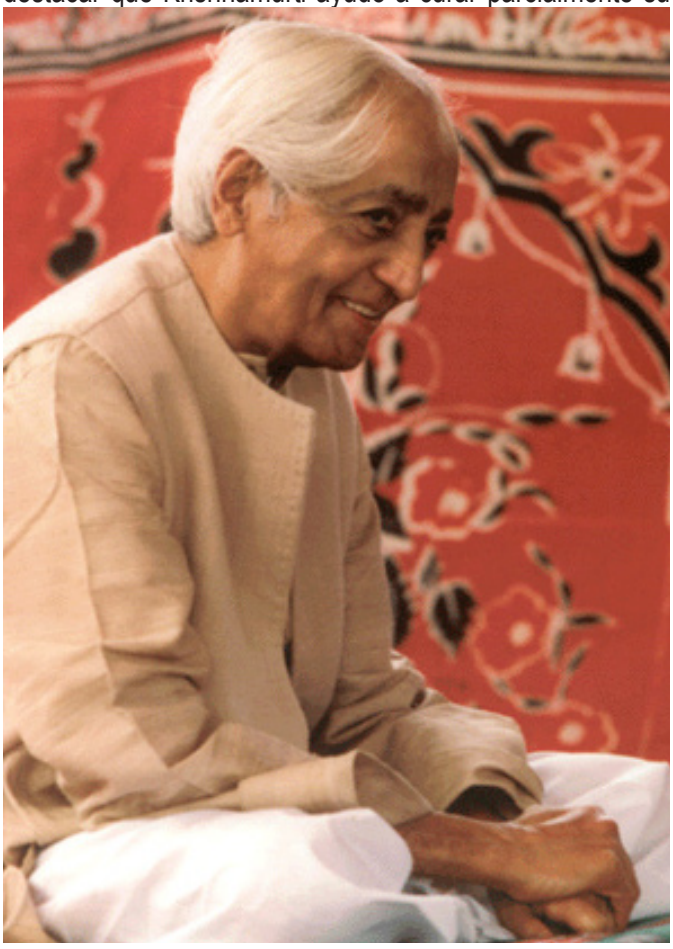
Nunca fue repudiado de la S.T., y su obra fue ampliamente estudiada por sus miembros, incluso recomendada por alguno de sus presidentes internacionales. Después de la ruptura, se

reconciliaron al final de sus días gracias a la mediación de Radha Burnier, elegida Presidenta de la S.T. en 1980.

Amigos de Krishnamurti y en contacto con la Teosofía estaban, entre otros, los novelistas Christopher Isherwood y Aldous Huxley; la estrella de la pantalla Louise Riner, el filósofo Bertrand Russell, Thomas Mann, Anita Loos, Greta Garbo y Chaplin. Escribe Huxley en una carta a su padre:

«Tengo largas discusiones con De La War y otros muchachos sobre el tema de la Teosofía, que aparentemente apasiona a los chicos de mente más rigurosa y reflexiva… Señalé los errores científicos e históricos en que incurre la señora Besant y que tanto abundan en sus libros, y traté de separarlos de los aspectos meramente supersticiosos. Salvo las tonterías de los cuerpos astrales, jerarquías espirituales, reencarnaciones, etc., la Teosofía parece ser una religión bastante buena; sus principios básicos son que todas las religiones contienen alguna verdad y que debemos ser tolerantes, cosas que precisamente conviene alentar en una fortaleza anglicana como ésta. Me parece que un poco de Teosofía juiciosa sería algo excelente (El Mandril).»

En su obra La Filosofia Perenne podemos encontrar pasajes que parecen de Annie Besant o H.P.B. Es de destacar que Krishnamurti ayudó a curar parcialmente su progresiva ceguera.



KRISHNAMURTI

En Francia, las logias teosóficas tuvieron mucho empuje y a ellas pertenecieron personajes tan conocidos como el Dr. Gerard Encause, más conocido como Papus, miembro de una de las ramas parisienses de la S.T. formada por Arthur Arnould, ex-miembro de una comuna anterior denominada «Isis». La nueva rama se llamó «Hermes» y en ella entró este célebre escritor de ocultismo como secretario.

Alexandra David-Neel (1868-1969) fue otra mujer excepcional aficionada al estudio, a los viajes y a escribir. Frecuentó los museos, aprendió el sánscrito y siguió cursos de orientalismo en el Colegio de Francia. Desde muy joven se apasionó por el Extremo Oriente. El Tíbet le fascinaba y sentía grandes ansias de visitar China. Gracias al dinero de una herencia, en 1891 viajo a Ceilán y la India, comenzando su largo peregrinaje.

Fue en Benarés y Madrás donde conoció a miembros de la S.T. Abrazó la Obra, pero criticó aspectos de la visión sobre el hinduismo. Viajó a Marruecos, Argelia, Túnez; atravesó el Himâlaya, la recibió el Dalai Lama y se hizo iniciar en el lamaísmo; adoptó un niño tibetano, vivió entre monjes budistas y pobres mendigos y cruzó a los cincuenta y seis años el Himâlaya andando, para llegar a Lhassa, por lo cual le concedieron el Gran Premio de Atletismo.

«A los sesenta años –nos cuenta Jacques Lantier– , para «pasear» había hecho el viaje de Digne a Bruselas, ida y vuelta, en bicicleta. A los sesenta y dos años, de nuevo en el Tíbet, quedó bloqueada en una cabaña a tres mil metros de altitud. A los setenta aún tuvo que afrontar otros peligros en la India… Alexandra David-Neel, con todas sus hazañas, no había perdido el sentido común. Continuaba firmemente adherida a la Teosofía budista. Al haber muerto antes que ella su hijo adoptivo, legó sus derechos de autor a la sección francesa de la S.T. A los cien años escribió su último artículo en el Lotus Bleu, artículo consagrado a Buda, el admirado maestro». Escribió Le modernisme bouddhisme et le bouddhisme de Bouddha, L'Inde où j'ai vécu, Le Socialisme chino, Voyage d'une Parisienne a Lhassa, etc. Murió a los cien años.

Otro personaje famoso por sus viajes a través de Asia y por sus cuadros, entre otras cosas, fue Nicholas Roerich, pintor ruso que proporcionó material antropológico a Stravinsky para La consagración de la Primavera. Fue teósofo durante algún tiempo y realizó una expedición a Asia Central en busca de Shambala.

En Estados Unidos la Teosofía se extendió poderosamente a cargo de William Judge, e influyó en diversos niveles de la sociedad americana. Por poner algún ejemplo destacaremos a dos autores: H.P. Lovecraf y Robert E. Howard. Por los

temas que desarrollan en sus obras, aunque no lo digan abiertamente, se puede ver con claridad la influencia de las ideas teosóficas.

Escribimos en otro lugar: «lo que sí es seguro es que, por una u otra razón, H.P. Lovecraft leyó muchos autores de Ocultismo como Paracelso, Van Helmont, Agripa, etc. los que nombrará en sus cuentos, pero sobre todo descubrimos obras de Teosofía como Atlantís and the last Lemuríe de W. Scott Elliot y la inmensa obra de H.P.B, La Doctrina Secreta de la cual extrajo, no sólo el titulo de un libro antiquísimo: el Libro del Dzyan o pasajes casi textuales sobre «ruinas ciclópeas de ciudades enterradas en la arena de desiertos olvidados», sino ideas sobre dioses venidos a la Tierra antes de que el hombre apareciese, de formas totalmente extrañas a nuestra concepción del mundo y de tamaños increíblemente gigantescos: los llamados «Primordiales»; ideas sobre civilizaciones antediluvianas, razas diferentes a la actual, el poder de la magia, la existencia de otras dimensiones más allá de lo que llamamos el mundo real, etc. En La Llamada de Ctulhu, además de nombrar por siete veces la Teosofía, escribe: «los teósofos comprendieron bien la imponente grandeza del ciclo cósmico en el que nuestro mundo y la raza humana no pasan de ser efímeros acontecimientos. Intuyeron la presencia de extrañas supervivencias en términos tales que nos helarían la sangre de no camuflarnos tras un imperturbable optimismo».

En cuanto a Robert E. Howard, amigo de H.P.L., perteneciente al mismo grupo que trabajaba para la revista Weird Tales –otros eran Robert Bloch (importante sucesor de H.P.L que escribió varios guiones para Hitchcock incluido Psicosis), Clark Aston Smith, August Derlet, etc.–, utiliza constantemente elementos presumiblemente extraídos de las ideas que la S.T difundió en su tiempo por todo el mundo. Uno de sus personajes con más carisma: Conan el Bárbaro, vive precisamente «entre los años en que los océanos anegaron Atlantis y las resplandecientes ciudades, y los años de aparición de los hijos de Aryas»; y otro personaje también bastante célebre: Kull de Atlantis, desarrolla parte de sus aventuras en el mítico continente. Aparte de continuas menciones a poderes mágicos, reencarnación, civilizaciones desaparecidas, etc., escribió una pequeña obrita que podría resumir la Doctrina de las Razas de H.P.B: La Edad Hyboría:

«Poco es lo que conocemos de aquella época denominada por los cronistas nemedios como la Edad Precataclísmica, exceptuando la última parte, y aún esta se halla velada por las brumas de la leyenda […] luego, el cataclismo convulsionó al mundo. La Atlantis y Lemuria se hundieron en el océano y las islas Pictas se elevaron para formar la cadena montañosa de un nuevo continente […] Naciones enteras desaparecieron bajo las aguas […] El reino continental de los atlantes, a semejanza del anterior, pudo escapar de la destrucción y hasta él llegaron en barcos millares de hombres de la misma raza procedentes de las tierras que habían quedado sumergidas […] Entre los montes boscosos del noroeste vagan bandadas de hombres-mono carentes de lenguaje humano, que no conocen el uso del fuego ni utilizan herramientas. Son los descendientes de los atlantes, hundidos de nuevo en el penoso caos de la bestialidad selvática de donde en épocas pasadas sus antecesores habían logrado salir con tantas dificultades.»

Escribe Javier Martin Lalanda: «…se detecta en R.E.H, aparte de lo mencionado, una corriente más profunda, oculta, que le acercaría a esoteristas, corno podemos apreciar en el gusto que demuestra al exponernos sus teorías, aunque él mismo confiese no ser rigurosamente científicas, sobre la aparición de las diversas razas, los cataclismos, las apariciones y desapariciones de los continentes, más propio de las especulaciones de los teósofos de finales de siglo, como Madame Blavatsky o W. Scott-Elliot, que de los estudios de Gobineau o Chamberlain.»

Williamm Scott-Elliot, precisamente, fue un banquero y antropólogo que escribió en 1896 la Historia de los Atlantes y en 1904 La Lemuria perdida, ambos relatos basados en las enseñanzas teosóficas y en su propia «clarividencia astral». Tuvieron mucha repercusión posteriormente, sobre todo en los aficionados al tema de civilizaciones perdidas. En el mismo orden de ideas, pero enfocado a la novela, tenemos al célebre autor de Las minas del rey Salomón y Ella: Rider Haggard, obras profundamente influenciadas por la Teosofía.

También otros escritores, guionistas, directores de cine, pintores, etc. fueron influenciados directa o indirectamente por las ideas teosóficas. Por ejemplo, Edgar Rice Burroughs, que inicio su carrera en 1912, autor del famoso personaje de Tarzán, escribió entre otras una novela titulada La princesa de Marte, en la que se trasplanta la idea de los teósofos sobre la Atlántida a otro planeta. La película La Atlánlida, el continente perdido (1961) estaba basada en parte en los relatos de los teósofos y en parte en la novela El continente perdido, de C.J. Cutcliffe Hyne, escrita con el entusiasmo que le provocaron Donnelly, Blavatsky y Scott-Elliot. Las ideas sobre Shamballa o Shangri-la inspiraron la película de James Hilton: Horizontes perdidos, en 1937.

Es casi imposible determinar cuántos escritores, guionistas, directores, pintores, músicos... Fueron influenciados por estas ideas.

(Continúa en el próximo número)

LOS DOS ÁRBOLES

SIMBOLISMO DEL TAROT

por Phileas

Continuamos el estudio de los arcanos del tarot desde una perspectiva simbólica y relacionándolos con las enseñanzas esotéricas. En este número daremos un enfoque distinto al artículo, haciendo hincapié en una de las siete claves por considerarla fundamental para la comprensión de los símbolos del cristianismo esotérico y de los ciclos de la vida.

Dejamos que el lector interprete las restantes claves, para lo cual daremos algunas pistas al final del artículo (1).

El sexto arcano del Tarot es conocido como los "enamorados" o los "amantes". Sin embargo, los dos personajes son más conocidos para todos nosotros como Adán y Eva.

Los elementos que determinan la identificación de los personajes con Adán y Eva son los dos árboles que aparecen en la escena, de los que nos referiremos en profundidad.

Atuendo y entorno de los enamorados

Según B.O.T.A.: *"Las dos figuras humanas en la Clave 6 están desnudas, no solamente porque el simbolismo es derivado de la alegoría de Adán y Eva, sino también porque no se ocultan nada el uno al otro".* (2)

En lo alto aparece un ángel. En los mazos primitivos del tarot este ángel es Cupido y aparece con su arco y flecha. En las versiones posteriores y con un sentido esotérico más preciso (ejemplo B.O.T.A. y Rider-Waite) el ángel es diferente. De acuerdo con B.O.T.A. *"el ángel es Rafael, arcángel del aire y ángel del planeta Mercurio que rige a Géminis. Por su forma, el cabello sugiere llamas. El amarillo representa la influencia ce Mercurio. El Rojo representa a Marte, a la acción y a la pasión".* (3)

Sea como sea, el ángel está haciendo un gesto con sus brazos que significa "bendición" y actúa como un elemento unificador y armónico entre los dos opuestos, masculino y femenino.

Al igual que en la escena anterior hay tres personajes. El ángel contrasta con el Pontífice mientras que los dos acólitos de la escena anterior están en franca oposición a los enamorados. Los dos ministros del papa (del mismo sexo y vestidos con atuendos ceremoniales) sugieren castidad mientras que los enamorados (desnudos) nos guían hacia el principio hermético de generación.

Los dos árboles son una elemento importante para entender los simbolismos de la clave de esta carta y representan a los dos árboles del Paraíso. Detrás de Adán se halla el Árbol de la Vida con doce frutos mientras que atrás de Eva está el árbol del conocimiento, con la serpiente tentadora enroscada en él.

Para completar el panorama, este último árbol posee cinco frutos que representan los cinco sentidos físicos (tacto, vista, oído, gusto y vista).

La montaña, como ya hemos visto en otras cartas, representa la elevación espiritual y deportes como el alpinismo no son otra cosa que una metáfora sobre el ascenso interior.

Julius Evola declara que *"En realidad, la grandeza, el silencio y la potencia de las grandes montañas inclinan naturalmente al ánimo hacia aquello que no es exclusivamente humano, aproximan a los mejores al punto en el que el ascenso material, en todo lo que presupone de coraje, de superación y de lucidez implica, y una elevación interna llegan a ser partes solidarias e inseparables de una sola y misma cosa".* Y agrega después: *"Las montañas deben presentarse espontáneamente como la materia más adecuada para expresar mediante alegorías los*

estados trascendentes de la conciencia, las superaciones interiores o las apariciones de modos supra-normales del ser, a menudo representados figuradamente como "dioses" y deidades". (4)

Los dos árboles

Según el Génesis de la Biblia, en el Paraíso existían dos árboles:

"Yahveh Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal". (Génesis 2:9)

Mientras que árbol de la vida nos da la vida eterna, el otro nos brinda el conocimiento.

De acuerdo a los textos sagrados, por comer del fruto de Árbol del Bien y del Mal, el hombre cayó desde su estado espiritual a la materia. Esto es conocido como "la caída". Alegóricamente, para liberarse de la materia el hombre debe buscar el árbol de la vida y comer de su fruto.

Esta alegoría es muy importante porque resume el proceso espiritual del ser humano y abarca el ciclo de encarnaciones hasta la liberación:

a) El ser humano es eminentemente espiritual o un "dios encadenado" como bien dice Sri Ram. Siendo así, no somos un cuerpo que tiene un alma sino por el contrario, somos un alma que encarnó en un cuerpo físico para poder manifestarse en esta vida terrena. (los términos "cuerpo" y "alma" son muy vagos y es preferible hablar de "cuaternario inferior" y "tríada superior").

Pavri lo explica del siguiente modo: *"Según la enseñanza Teosófica, el hombre es, en esencia, una Mónada; un fragmento de Divinidad; un destello de Dios; una chispa del divino Fuego; residiendo perennemente en un plano monádico de la Naturaleza. Es él una individualidad, un hijo que va a crecer, a evolucionar, hasta la semejanza de su Divino Padre. Siendo esta mónada un fragmento de lo Divino, contiene en sí misma, en potencialidad, toda perfección, toda bondad".* (5)

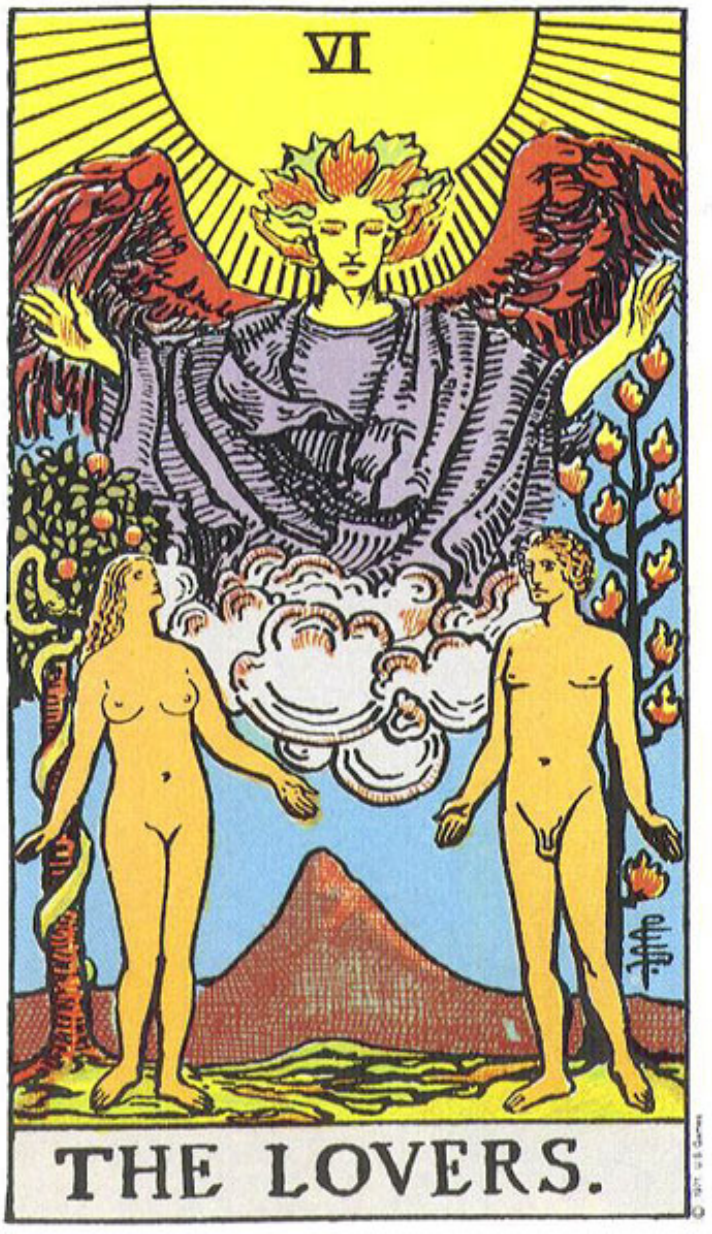
b) El ser humano ha "caído en la materia" por comer el fruto del Árbol del Bien y del Mal y debe recorrer un largo camino en busca del Árbol de la Vida. Esto es conocido como la rueda de Samsara o el ciclo de encarnaciones en la "Escuela de la Vida" evolucionando hacia la liberación.

Samsara es un término oriental que significa "el ciclo, círculo o ronda de las existencias"; la secuencia de renacimientos que cumple un ser dentro de los diversos modos o grados de existencia, mientras no haya alcanzado la Liberación y entrado en el Nirvana".

El concepto de la vida como "escuela" o "gimnasio psicológico" es uno de los fundamentos de todas las corrientes espiritualistas y esotéricas reencarnacionistas. Manly Hall resume este concepto al decir: *"Venimos aquí para adquirir experiencia, como un niño que va a la escuela; podremos tener éxito en nuestros estudios o debemos seguir cursándolos durante toda nuestra vida".* (6)

c) La liberación o Nirvana se logra comiendo del Árbol de la Vida, es decir rompiendo la cadena de encarnaciones mediante la evolución.

Siendo así, el "pecado original" nos lleva a encarnar en la Tierra una y otra vez. Como vemos, la concepción esotérica del "pecado" es bastante diferente a la que se ha transmitido por medio de las iglesias cristianas.



En este sentido, Cristo limpia el pecado en la medida que nazca en nuestro corazón. La segunda venida de Jesucristo no es "externa" sino que debemos seguir el ejemplo de Cristo para evolucionar.

Este es el argumento central de varios místicos cristianos, entre ellos Tomás de Kempis que escribió el libro "La Imitación de Cristo", que en otros tiempos fue el "vademécum" de los rosacruces. Max Heindel, más tarde, retomó este concepto en sus escritos inspirándose en el místico Angelus Silesius y citó en varias de sus obras la famosa sentencia: *"Aunque Cristo nazca mil veces en Belén y no dentro de ti, tu alma estará perdida ".*

En el medioevo había una creencia interesante, según la cual la Cruz de Cristo era el Árbol de la Vida, e incluso se llegó a aseverar que *"el Paraíso y el Calvario, la Cruz de Cristo y el Árbol de Adán se levantaban en el mismo lugar..."*. (7)

Siguiendo esta idea: el hombre comió del Árbol del Conocimiento y cayó preso de la materia, entonces debe "comer" del fruto del Árbol de la Vida (el mismo Cristo) para liberarse de las cadenas y re-ligarse (volverse a unir) con la divinidad. Este es el concepto original del término "Religión".

Dice Eckhartenhausen: *"Así como ocurrió de un modo completamente natural que el hombre inmortal se hizo mortal por el goce de un fruto mortal, del mismo modo sucedió, naturalmente, que el hombre mortal pudiera recuperar su dignidad preferente por el goce de un fruto inmortal. (...) La regeneración no es otra cosa que una disolución, un desprendimiento de esta materia impura y corruptible que tiene atado a nuestro ser inmortal y que tiene sumida en un sueño de muerte a la vida de las fuerzas activas oprimidas. Así debe de existir necesariamente un medio real para eliminar este elemento muerto que ocasiona en nosotros la miseria y para restituir a la libertad las fuerzas oprimidas. (...) Pero no se debe buscar este medio en ninguna otra parte que en la religión, porque como la religión considerada científicamente, es la doctrina de la reunión con Dios, debe también necesariamente enseñarnos a conocer el medio de llegar a esta reunión."*

Notas

(1) La clave moral es la que se presenta en el artículo. La clave pránica se refiere a los "tres fuegos" primordiales ligados a los tres logos, en especial a la energía kundalini (Ver "Tratado del Fuego Cósmico" de Alice Bailey). La clave emocional vuelve a abordar el tema del amor y el apego. La clave psicológica se refiere al anthakharana y se basa en la comparación del ser humano con un árbol y al antakharana como un puente entre las raíces materiales y las ramas hacia el cielo. Por último, la llave cósmica se refiere al principio de polaridad que aparece descrito en "El Kybalión".

(2) B.O.T.A.: Curso 2

(3) B.O.T.A.: Curso 3

(4) Evola, Julius: "Notas sobre la "divinidad" de la montaña"

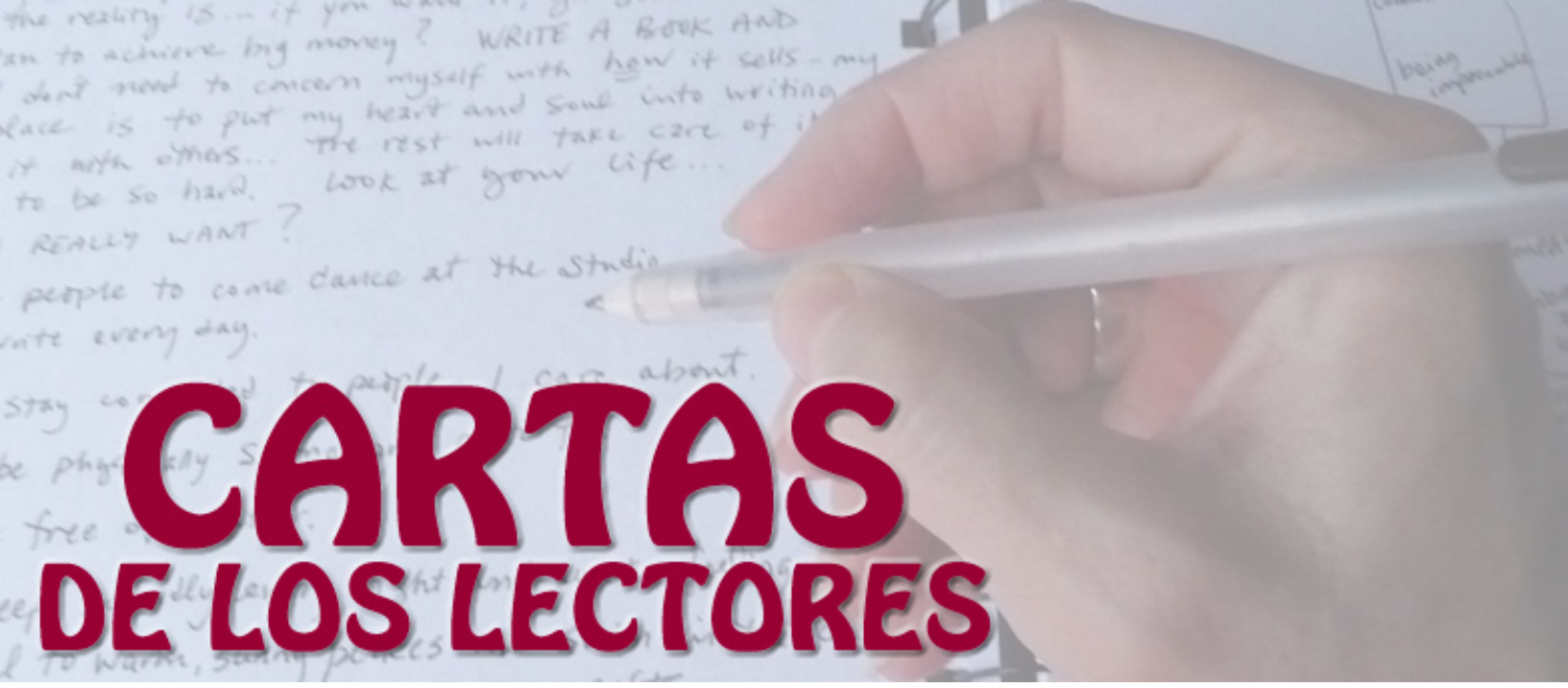
(5) Pavri, Pestanji: "Teosofía explicada"

(6) Hall, Manly Palmer: "Magia"

(7) (John Donne, "Hymn to God, my God in muy Sickness". (1632)

(8) Eckhartenhausen, Karl von: "Nube sobre el santuario"

El ego es un mono que salta a través de la selva:
Totalmente fascinado por el reino de los sentidos,
cambia de un deseo a otro,
de un conflicto a otro,
de una idea centrada en sí misma a la siguiente.
Si lo amenazas, realmente teme por su vida.
Deja partir ese mono.
Deja partir los sentidos.
Deja partir los deseos.
Deja partir los conflictos.
Deja partir las ideas.
Deja partir la ficción de la vida y la muerte.
Permanece simplemente en el centro, observando.
Y después olvídate de que estás en él.



CARTAS DE LOS LECTORES

Recibimos y publicamos con respecto al artículo de Frater Ox sobre Samael Aun Weor y la cura del cáncer. Por motivos de espacio no podemos contestar la misiva pero -nobleza obliga- la incluimos en su totalidad.

"En Athenea Nº 6 leí, por casualidad, la opinión del llamado "Fráter Ox" acerca de las terapias aconsejadas por el V. M. Samael Aun Weor para la curación del cáncer. Como se trataba de una mera opinión de uno que escribe cualquier cosa que se le ocurra – con todo derecho, tanto en lo uno como en lo otro - , no quise darle importancia al asunto.

Sin embargo, en Athenea Nº 7, en virtud de la protesta de otro que estima para bien las enseñanzas del Maestro Samael, y en virtud de que aparece un tercero – usted – acuerpando lo que el "Fráter Ox" dice, con todo respeto, me permito dar mi opinión al respecto, pues considero que no se hace debida justicia ni a la obra ni a la vida del citado Maestro.

En primer, es bueno que sepa usted – y de paso, el "Fráter Ox" -, que en Costa Rica, a partir de mediados de los ochenta del pasado siglo, un funcionario de primer orden del Ministerio de Salud, cuyo nombre - si mal no recuerdo, porque tengo entendido que ya murió – era Dr. Flowers, un especialista en enfermedades tropicales y salud comunitaria, motivado por la afirmación del Maestro Samael acerca del valor terapéutico anticanceroso de la carne de la serpiente cascabel, a motu proprio emprendió investigaciones en esta materia.

Aclaro que el susodicho doctor, aunque conoció lo básico de las enseñanzas samaelianas, no fue miembro de ninguna institución gnóstica, ni se adhirió a su fondo doctrinario. Su interés, cabe decirlo, fue estrictamente científico y enfocado en su totalidad a la medicina alopática.

Compañero Phileas, por si lo desconoces, en Costa Rica hay una institución mundialmente reconocida y respetada en el campo de las investigaciones médico-farmacéuticas: Se trata del Instituto Clodomiro Picado, que se dedica – en primer lugar – al estudio, creación, desarrollo y producción de sueros antiofídicos. Operado por la Universidad de Costa Rica, el citado instituto no dudó en colaborar estrechamente con el Dr. Flowers. Así, pues, tras varios años de estudios y pruebas, el especialista llegó a la conclusión de que no sólo la carne de la serpiente cascabel, sino de otros ofidios – entre los cuales está la temible y muy venenosa serpiente lora, que tanto abunda en las copas de los altos árboles de las montañas centroamericanas – tenían propiedades anticancerígenas. A tal grado llegó en su aserción que, incluso, comenzó a producir y expender cápsulas y preparados líquidos cuya base era la carne deshidratada de serpiente.

Como siempre ocurre con todo lo nuevo, la comunidad médica costarricense y mundial se ha convertido en un hervidero de opiniones y contraopiniones en este ítem, pero, ya hay algunos de sus elementos que se han metido de lleno en este novedoso campo de las investigaciones farmacéuticas.

Con todo esto, obsérvese que una cosa es la alopatía y muy otra la elementoterapia. El V. M. Samael Aun Weor habló de todo lo que sabía acerca de la segunda, y son muchísimos, entre ellos, el que esto escribe, que pueden dar testimonio del extraordinario valor de esta medicina natural.

En segundo lugar – pasando ahora al sarcasmo del "Fráter Ox" -, puedo decir que estoy de acuerdo con el humor hiriente que subyace en ese dicho irónico que reza "Médico, cúrate a ti mismo", porque – esa es la verdad – no hay paciente que acuda a los servicios de los galenos, que no termine por morirse. Que el V. M. Samael Aun Weor, gran difusor del valor terapéutico anticancerígeno de la serpiente cascabel, desencarnase o no por causa de un cáncer o de una úlcera gástrica perniciosa incurables, no debe sorprender a nadie.

Que yo sepa, al respetado y muy venerable Swami Sivananda, gran médico alópata titulado y gran médico ayurveda, cuya vida la dedicó a la curación de los más necesitados de la India, aún con toda su sabiduría , toda su experiencia y todo su muestrario de preparados médicos – que, me consta, son magníficos -, le sucedió lo mismo que a todos los mortales. Y la misma suerte le corrió al Dr. Arnold Krumm Heller – el V. M. Huiracocha -, y estoy totalmente seguro de que entre los reverenciados Maestros del "Fráter Ox" y del Compañero Phileas, habrá algunos que, siendo médicos, no pudieron salvarse – ni podrán hacerlo, si todavía están entre los vivos – de los aguijonazos del inexorable Thánatos.

Es más, que yo sepa, todos los médicos, curanderos, sanadores, yerberos, chamanes y milagreros de este mundo, han terminado, terminan o terminarán como pasto de gusanos o como carne muerta para las llamas, porque la inmortalidad es un don para los Dioses, que pueden resistirla, no para nosotros. Muy bien lo decía el mismo Venerable Swami Sivananda: "La muerte es sólo un proceso por el cual la vida continúa. La muerte no es la aniquilación del ser. Por tanto, no temáis a la muerte. La muerte es lo mejor; es una bendición. Siendo así, no sufráis. La vida sería imposible sin la muerte. La muerte es sólo otro aspecto de la vida. La muerte no tomará su lugar sino cuando llegue el momento apropiado".

Puedo dar fe que lo mismo decía, sin temor alguno, el Maestro Samael. Vistas las cosas de este modo, la descalificación que hace el "Fráter Ox" - "gran conocedor", según él y según el compañero Phileas, de las enseñanzas samaelianas – es bastante tonta e imprudente, y un signo evidente de que nada entendió, mucho menos practicó - ¡está perfectamente claro que un OX no puede hacerlo! -, las enseñanzas del V. M. Samael Aun Weor.

Con saludos fraternales, Orontes H. Solís